小爾雅廣注

小爾雅廣注第三

錢唐莫栻

廣訓第三

諸之乎也

廣韻諸之也春秋莊公二十四年穀梁傳迎者行見諸舍見

諸乎字疑衍文

旃焉也

詩唐風舍旃舍旃箋旃之言焉也○博雅旃之也詩魏風上

慎旃哉左氏桓公九年虞叔有玉虞公求旃弗獻注旃之也

與焉字義畧同

惡音烏乎如字於何也

案惡乎於何俱疑詞

烏乎烏古作於乎古作戲詩烏乎作於戲吁嗟也吁詩作于嗟烏乎也

按烏乎吁嗟俱歎詞烏乎吁嗟吁嗟烏乎彼此互釋以見義

其餘詳見廣言第二嗟發聲也注

有所歎美有所傷痛隨事有義也

詩周南于嗟麟兮召南于嗟乎騶虞周頌於乎不顯文王之

德之純此歎美之辭周頌嬛嬛在疚於乎皇考此傷痛之辭

無念念也

詩大雅無念爾祖注無念猶言豈得無念也蓋反言以見意

耳

無寧寧也

論語無寧死于二三子之手乎左氏隱公十一年無寧茲許公復奉其社稷注無寧寧也

無顯顯也不承承也

詩周頌不顯不承無射于人斯注文王之德豈不顯乎豈不承乎信其無厭斁于人也

不肖不似也

說文不似其先故云不肖孟子丹朱之不肖舜之子亦不肖言丹朱之不似堯舜之子商均之不似舜也

繩之擧之也

左氏莊公十四年蔡哀侯繩息嬀以語楚子杜注繩譽也言譽息嬀容貌之美于楚文王也一說繩言作繩呂覽古樂篇周公旦作詩以繩文王之德言周公旦作詩以譽美文王之德也

詰朝明旦也

左氏僖公二十八年敬爾君事詰朝將見哀公十四年詰朝之事爾無與焉皆言明旦也

遐不黃耇言壽考也

詩小雅南山有臺之篇朱傳遐何也黃老人髮黃也耇老人面凍梨色如浮垢也黃耇皆壽徵也又大雅棫樸之篇周王

壽考遐不作人注文王九十七乃終故言壽考

公孫碩膚德音不瑕道成王大美聲稱遠也

詩豳風狼跋之篇未詳公周公也孫猻碩大膚美也德音猶令聞也瑕疵病也道成王大四字未詳美聲稱遠即所謂德音不瑕也

邪不辨辭言辭辨也

詩小雅常棣之篇注鄂鄂然外見之貌不猶豈不也鞾鞾光明貌

我從事獨賢勞事獨多也

詩小雅北山之篇朱傳言土之廣臣之衆而王不均平使我

從事獨勞也不言獨勞而曰獨賢詩人忠厚之意

紡鱴甫甫語其大也

詩大雅韓奕之篇箋云紡小頭縮項濶腹穹脊細鱗色青白

腹內肪甚腴故字從紡鱴弱鱗色白性好旅行故字從與毛

氏甫甫言大也

麀鹿麌麌語其衆也

詩小雅吉日之篇鹿林獸也麀牝鹿麌麌詩作麌噳毛氏噳

麌衆多也

海物維錯錯雜也

書禹貢海物維錯蔡傳錯雜也非一種故曰雜此貢之出於

青州者

雜毛曰氂

說文氂牛尾也周禮樂師有旄舞注旄舞氂牛尾也山海經荆山其中多氂牛注旄牛屬也出西南徼外按曰雜毛想其色駮雜不一者

雜綵曰繒

玉篇綵五色備者集韻綵繒也後漢梁冀傳賞賜金錢奴婢綵帛車馬衣服甲第比霍光宋書朱百年傳有時出山爲妻買繒二五尺雜綵即玉篇五色備之義顏師古曰繒者帛之總名

雜言曰哤

齊語管子曰四民者勿使雜處雜處則其言哤。原注哤莫江切韋昭注哤亂貌

廣義弟四

凡無妻無夫通謂之寡

左氏襄公二十八年齊崔杼生成及彊而寡娶東郭姜生明言崔杼生成及彊（成彊二子名）而其妻殁繼娶東郭姜又生一子命名曰明栁宗元與楊京兆書家居十餘年至今無以託嗣續按宋元妻盧氏早殁故云云是無妻者亦可言寡也禮王制老而無夫謂之寡孟子引之

寡夫曰煢

玉篇煢同惸孟子引詩小雅哀此煢獨詩原本作惸書洪範無虐惸獨注惸單也無兄弟也此言寡夫曰煢專指無妻者言

寡婦曰嫠

詩衛風有狐綏綏朱子詩傳有寡婦見鰥夫而欲嫁之故托言云云說文嫠婦無夫也左氏襄公二十五年崔子曰嫠也何害昭公二十四年嫠不恤其緯皆指寡婦而言

妾婦之賤者謂之屬婦屬逮也逮婦之名言其微也

按妾婦之賤者如周有隸役之奚漢有入宮之婢是也屬婦

婦之焭獨嘗嫐屬者如書梓材至于屬婦是也逮及也逮婦

疑為罪人逮及之妻孥故曰賤又曰微也

非分而得謂之幸

國語趙襄子曰德不純而福祿並至謂之幸夫幸非福不當

任之雝和之雝不為幸吾是以懼韋昭注言惟有德者任以福祿

為和樂能和樂則不為幸耳

詰責以辭謂之讓

左氏僖公五年寺人披請見公使讓之周禮司救掌萬民之

衺惡過失而誅讓之史記平津侯傳汲黯庭詰弘注責讓也

男女不以禮交謂之淫

易繫詞冶容誨淫左氏成公二年申公巫臣曰今納夏姬貪其色也貪色為淫宣公四年鬬伯比淫于鄖子之女生子文馬宣公九年洩冶曰公卿宣淫民無效焉哀公十一年衛太叔疾淫于外州外州人奪之軒以獻禮坊記子曰禮男女無媒不交以此坊民民猶有自獻其身寡婦不夜哭婦人疾問之不問其疾以此坊民民猶淫佚而亂于族

上淫曰烝

左氏莊公元年衛宣公烝于夷姜閔公二年衛昭伯烝于宣姜莊公二十八年晉獻公烝于齊姜僖公十五年晉惠公烝于賈君之類皆是按夷姜宣公父妾昭伯即公子頑宣公納

伋之妻是爲宣姜齊姜献公父妾賈君晋献公妃

下淫曰報

文選劉孝標辨命論彼戎狄者以烝報爲仁義六臣注據爾

雅曰上淫曰烝下淫曰報與此合左氏宣公三年鄭文報鄭

子之妃曰陳嬀據杜注鄭子文公叔父子儀也則是下淫上

而非上淫下矣又漢律淫季父之妻曰報二說皆與此不合

宜兩存之以備參考

旁淫曰通

左氏桓公十八年齊襄公通于文姜閔公二年晋共仲通于

哀姜宣公九年陳靈公通于夏姬襄公二十五年齊莊公通

于宋姜成公四年晉趙嬰通于趙莊姬昭公二十七年晉祈
勝與鄔臧通室之類皆是

不直失節謂之慙慙愧也

書仲虺誥惟有慙德注愧德之不古若也

而慙曰戁音赧

詩商頌不戁不竦注戁恐也非慙義與此異

心慙曰恧

按恧同忸史相如傳封禪書以登介丘不亦恧乎又缺王道
之儀羣臣恧焉王莽傳敢為激發之行處之不慙恧並與忸
同

體諡曰逡

玉篇逡退也郤也似諡而退郤之義漢公孫宏傳對策曰有

功者上無功者下則羣臣逡

廣名第五

諱死謂之大行

韋昭曰大行者不反之辭風俗通凡天子新崩未有謚號故

總其名曰大行皇帝也

死而復生謂之大蘇

陸氏曰蘇者死而更生也商書仲虺之誥后來其蘇樂記蟄

蟲始蘇左氏宣公八年六日而蘇戰國策勃然乃蘇俗作甦

疾甚謂之阽

原注阽猶危也○楚辭阽余身而危死兮覽余初其猶未悔

前漢文帝紀或阽於死亡

請天子命曰未可以戚先王請諸侯命曰未可以近先君請大夫命曰未可以從先子

原注戚近也近親附也從隨也謂隨先子於地下也○書金縢未可以戚我先王餘俟考証

空棺謂之櫬

說文櫬棺也左氏襄公六年穆姜為櫬疏櫬親身棺也以親近其身故以櫬為名昭公四年楚子以諸侯之師滅賴賴子

而縛銜璧士袒輿櫬從之造於中軍王問諸椒舉對曰成王

克許許僖公如是王親釋其縛受其璧焚其櫬王從之

有尸謂之柩

逸雅尸已在棺曰柩柩究也送終隨身之制皆究備也左氏

僖公三十二年晉文公卒將殯於曲沃出絳柩有聲如牛樸

曾子問柩不早出不莫宿喪大記君弔見尸柩而後踊

饋死者謂之賵 音奉

左氏隱公元年天王使宰咺來歸惠公仲子之賵穀梁傳曰

歸死曰賵歸生曰賻或曰車馬曰賵貨財曰賻白虎通賻助

也賵赴也所以助生送死也

衣服謂之襚

周禮天官玉府大喪受其含襚幣玉之事左氏文公九年秦人來歸僖公成風之襚穀梁傳曰衣衾曰襚禮檀弓衛柳莊死獻公當祭時聞之不釋服而往遂以襚之又少儀臣致襚于君則曰致廢衣于賈人疏送彼生時之意

埋柩謂之肂 肂音肆

原注肂羊至切。說文瘞也篇海作肂釋名假葬於道曰肂肂翳也

肂坎謂之池

禮喪大記士殯見衽塗上帷之注掘肂以容棺肂猶坎也棺

在肂中不沒其蓋縫用袵處猶在外而可見其衽以上亦用木覆而塗之愚按檀弓孔子曰夏后氏殯於東階之上則猶在阼也殷人殯於兩楹之間則與賓主夾之也周人殯於西階之上則猶賓之也似池亦即在家內之堂下掘坎而為之至葬則將柩遷去耳與今之攢屋在野外者不同。以上埋柩謂之肂肂坎謂之池二句是殯於家

壙謂之窆

壙墓穴也禮檀弓弔於葬者必執引若從柩及壙皆執紼儀禮既夕乃行至於壙遂作坎周禮卜筮兆甫窆亦如之注始為穴也說文穿地曰窆廣韻窆葬穿壙也

下棺謂之窆

說文窆葬下棺也周禮地官鄉師及窆執斧以涖匠師又役

漢書范式傳至壙將窆而棺不宜下

塡窾謂之封

說文塡塞也窾穿地也禮檀弓孔子合葬於防封之崇四尺

周禮春官冢人注聚土曰封。以上三句葬於野

窀冢也

公羊傳墓作窀同冢曾紆墓誌窀上之木注窀冢也左氏僖公

三十二年公使謂蹇叔曰爾何知中壽爾墓之木拱矣墓木

即窀木窀木即冢上之木也

埶塋也
楊子方言秦晉之間冢謂之埶說文塋墓也博雅塋域葬地也曲禮適墓不登壟又方言凡葬無墳謂之墓有墳謂之塋則壟乃塋之高者
無主之鬼謂之殤
楚詞死于國事無主之鬼謂之國殤按正韻殤未成人喪也禮喪服傳年十六至十九死為長殤十二至十五死為中殤八歲至十一歲死為下殤七歲以下為無服之殤生未三月不為殤禮檀弓周人以殷人之棺葬長殤以夏后氏塈周葬中殤下殤以有虞氏之瓦棺葬無服之殤此云無主之鬼專

指圖瑒而言

廣服第六

治絲曰織

徐鍇曰蠶所吐爲忽十忽爲絲織作布帛之總名書禹貢厥

篚織文孔氏曰織文錦綺之屬也

織繒也

廣韻織組織也說文繒帛也又正韻支義切音志禮玉藻士

不衣織注織染絲織之功多士賤不得衣染繒也

麻紵葛曰布

說文麻枲也皮績爲布禮內則女子執麻枲學女事以共衣

服紵麻之麤者科生數十莖剝去其皮之表用其裏績以為布詩陳風可以漚紵書禹貢厥貢漆枲絺紵左氏襄公二十九年子產獻紵衣馬葛說文絺綌草也陸佃曰葛性柔韌蔓生可為布詩周南葛之覃兮施于中谷惟葉莫莫是刈是濩為絺為綌服之無斁周禮地官掌葛以時徵絺綌之材于山

農疏備布料也

布通名也

按布之類不一茲通名也三字專指上文麻紵葛三種而言

○今之木棉布始于後五代故此處亦不及

纊綿也

玉篇纊綿也書禹貢厥篚纖纊傳纊細綿左氏宣公十二年

三軍之士皆如挾纊注綿也

絮之細者曰纊

急就篇注漬繭擘之精者曰綿粗者曰絮今知謂新者為綿

故者為絮茲言絮之細者曰纊是絮之精者新者也

繒之精者曰縞

說文繒帛也師古曰繒者帛之總名書禹貢厥篚玄纖縞注

縞繒也白繒黑經曰纖白緯白經曰縞

縞之粗者曰素

博雅縞練也戰國策强弩之末不穿魯縞前漢地理志縞鮮

支也即今所謂素者也史記漢高為義帝發喪兵皆縞素

葛之精者曰絺粗者曰綌

詩周南葛覃之篇為絺為綌朱子傳精曰絺粗曰綌

在首謂之元服

士冠禮祝辭令月吉日始加元服按冠為元服加之於首者

弁髦太古布冠

說文弁冕也詩齊風突而弁兮疏云弁者冠之大號髦髮也

白虎通冠者卷也卷持其髮也以布為之故云布冠即緇布

冠太古指上古冠制未備時言

冠而敝之可也

禮郊特牲孔子曰冠而敝之可也玉藻始冠緇布冠自諸侯下達冠而敝之可也陳澔集說冠禮初加緇布冠諸侯以下通用存古故用之非時王之制既用即徹棄之按敝棄也左氏昭公九年豈如弁髦而因以敝之言不得同弁髦之一用而即棄置之也

題頭也

原注題額也顁也○禮王制南方曰雕題交趾注題額也雕刻也史記越世家雕題注謂刻其額涅以丹青也

顁題額也

說文顁頂也顛之上爲顁方言汝穎淮泗閒謂之顏東齊謂

之顙中夏謂之顙詩秦風有馬白顛傳白顛的顙也顙有白毛今之戴星馬也顛眉目之間也詩鄘風子之清揚揚且之顏也毛傳顏顙角豐滿也玉篇顙頟也易說卦震其于馬也為的顙又巽其于馬也為廣顙顛顏顙皆指顙言

璽謂之印

蔡邕獨斷璽者印也衛宏曰秦以前民皆以金玉為印龍虎紐惟其所好秦以來天子之印獨用玉始稱曰璽自天子而下其印或金或玉或銀或銅其紐或螭虎或橐駝或龜或鼻各有等級詳見漢輿服志按說文璽王者印也又玉篇天子諸侯印也古者尊卑共之左氏襄公二十九年公在楚季武

子使公治問璽書追而與之疏此諸侯大夫印稱璽也周禮

司市凡通貨賄以璽節出入之注璽節印章如今之斗檢封

所謂尊卑共之者也秦漢以來惟至尊之印得稱璽

綬謂之綬

説文綬紱維也漢官儀綬長一尺二寸法十二月廣三尺法

天地人也呂忱字林曰綬紱也謂之綬者有所承受印環也

漢石顯傳印纍纍耶綬若若耶注綬即佩印之紐一名曰紱

襜褕謂之童容

原注童容亦云蔽膝。玉篇襜褕直裾也前漢雋不疑傳有

一男子衣黃襜褕師古注襜直裾也張衡四愁詩美人贈我

貂襌褕方言襌褕其短者謂之裋褕故原注以蔽膝釋之童

容一作襢裕方言南楚謂襌褕曰襢裕又詩衛風漸車帷裳

注童容車飾非蔽膝也

布褐而紩之謂之藍縷

原注紩縫也晋人呼縫紩衣為襤方言云楚謂凡人貧衣破

醜為藍縷。按褐有毛褐有布褐蔡言布褐粗布寛博衣也

左氏宣公十二年篳路藍縷以啓山林傳玩詩楚此藍縷衣

皆言衣之破醜者

袴謂之褰

袴脛衣也一名襱衣俗呼小衣褰說文袴也左氏昭公二十

五年公在乾侯徵褰與襦禮內則衣不帛襦袴袴即褰也

蔽膝謂之袡

博雅褘袡蔽膝也方言婦人蔽膝齊魯之閒謂之袡又通作袩爾雅衣蔽前謂之襜郭注今蔽膝也按袡音髯蔽膝衣下裠也裠音䙱禮雜記繭衣裳與稅衣纁袡為一注裳下裠也

即婦人蔽膝

帶之垂者謂之厲

原注厲大帶也。按帶垂三尺曰厲詩小雅垂帶而厲注厲垂帶之貌左氏桓公二年鞶厲游纓杜注鞶大帶厲大帶之垂者

大巾謂之幂

原注幂莫狄切○玉篇以巾覆物曰幂儀禮鄉飲酒禮尊裕冪至徹之注冪覆尊巾周禮天官冪人掌共巾冪祭祀以疏布巾冪八尊以畫布巾冪六彝又正韻覆食巾曰冪是冪皆指巾而言

覆帳謂之幄

釋名小帳曰斗帳形如覆斗又今人以寢幄為帳演繁露言唐大婚有百子帳其制如穹廬穹廬屋之高者釋名幄屋也以帛衣板施之亦如屋也又軍中帳亦曰幄又與張通用

幄幂也

三禮圖上下四旁悉周曰幄周禮天官幕人掌帷幕幄帟綬之事注四合象宫室曰幄左氏昭公十三年子產以幄幕九張行注幄幕軍旅之帳

簀床第也

說文簀床棧也爾雅釋器簀床板也非類第床格也周禮天官玉府掌王之衽席床第左氏襄公二十七年趙孟曰床第之言不踰閾晉語床第之不安或曰第即簀字

大扇謂之翣

說文翣棺羽飾也下垂似羽徐鍇曰翣𠕋車也世本曰武王作翣形如扇或曰翣以布衣木以木為匡廣三尺高二尺四

寸兩角高衣以白布畫雲气柄長五尺云如襹與者檝如漢
時之扇持之從柩車在路夾畚車兩傍入壙則樹之四旁故
曰棺飾周禮御僕疏畫雲氣謂之畫翣畫黼謂之黼翣檀弓
上周人牆置翣又飾棺牆置翣檀弓下制紋衾設蔞翣明堂
位周之璧翣喪大記黼翣二黻翣二畫翣二皆戴圭又黼貝二畫翣
二皆戴綏禮器天子七月而葬五重八翣諸侯五月而葬三
重六翣大夫三月而葬再重四翣檀弓注牆柳衣也柳者聚
也諸飾之所聚也以此障棺猶牆之蔽家故謂之牆翣蔞翣
柩車也愚按畫翣牆翣蔞翣璧翣黼翣黻翣貝黼翣名雖不
一其狀皆如扇其多寡之數悉隨貴賤之等

杖謂之梃

原注史有白梃。趙岐孟子注梃杖也家語舜事瞽瞍大杖

則逃生前漢書陳吳奮其白杖梃梃即杖

鍵謂之籥

原注籥亦作鑰。韻會鍵籥牡也與鑰同書金縢啓籥見書

注籥與鍵通禮月令孟冬脩鍵閉愼管籥注鍵牡閉牝也疏

凡鎖器入者謂之牡受者謂之牝史蕭何世家何每居守籥

與周禮司門掌收管鍵同管鍵即管籥也

綦局謂之奕

說文博綦徐氏曰綦者方正之名古通謂博奕之子爲綦左

氏襄公二十五年太叔文子曰寗子視君不如奕棊班固奕旨衆其大略局必方正象地則也棊羅列布象天文也

在足謂之履

説文履足所依也爾雅履禮也釋名履飾足以為禮也史記留侯世家良嘗游下邳有一老父墮其履圯下顧謂良曰下取履良為取履因長跪履之父以足受笑而去又韓非子鄭人有且置履者先自度其足而置之其坐及之市而忘操之已得履乃曰吾忘持度歸取之及反市罷遂不得履人曰何不試之以足曰寧信度毋自信也

履舄者曰達履謂之金舄而金約也

原注禮黑屨青約赤舄黑絇約之為言拘也以為行戒製如刀衣鼻在屨頭○詩豳風赤舄几几疏舄有三等赤舄為上冕服之舄也舄復上達者下有白舄黑舄又小雅赤芾金舄疏舄達屨也赤舄而加金飾亦諸侯之服也又周禮屨人注重底曰舄單底曰屨約今䩕帶之屨記玉藻童子不屨絇絇古單作句周禮屨人黃繶青句注句當為約蓋屨頭飾著之以為行戒

小爾雅廣注弟三

胡氏聯律居鈔藏本

小爾雅廣注第四

錢唐莫栻

廣器第七

射者張布謂之侯

原注天子熊侯諸侯麋侯卿大夫布侯言布侯者不采其地直於其侯正面畫虎豹頭而已。說文侯本作矦从人从厂象張布之狀矢在其下

侯中者謂之鵠

禮射義射者各射已之鵠鄭康成曰鵠鳱鵠也小鳥難中是以中之為雋一說鵠鳥之大者其力可以飛遠故射之二說

並存以備參考又鄭司農曰方十尺曰侯四尺曰鵠則鵠在
侯中可知援以為證殆不可易

鵠中者謂之正

詩齊風終日射侯不出正兮毛傳二尺曰正周禮夏官射人
以射法治射儀王以六耦射三侯五正諸侯以四耦射二侯
三正孤卿大夫以三耦射一侯二正士以三耦射豻侯二正
又儀禮大射儀鄭注正者正也亦鳥名齊魯之間名題肩為
正正鳥之捷黠者射之難中以中為雋故射取名焉○正鵠
辨附於後

愚按詩齊風終日射侯不出正兮朱傳大射則張皮侯而

設鵠賓射則張布侯而設正又禮射義循聲而發不失正
鵠中庸失諸正鵠注皆作畫布曰正棲皮曰鵠則正是正
鵠是鵠歷有明證茲云侯中者謂之鵠鵠中者謂之正則
正鵠之分未之考矣　國朝新安戴氏東原人駁之良
是余特引詩禮注以作辨使讀者不致有踦墻之見是余
之所厚望也

正方二尺

原注畫采謂之正棲皮謂之鵠方制獸皮貼於侯中如鳥之
棲木畫五采於侯中爲正內朱方二尺次以白以蒼以黃以
玄○愚按朱方二尺以次而增白蒼黃玄則漸大而至二尺

矣
正中者謂之槷槷方六寸
原注槷倪結切。按槷與臬通射準的也集韻槷射質也詩大雅四鍭如　注槷質也方六寸在方二丈之正中
棘戟也
周禮天官掌舍為壇壝宮棘門注植戟以表門左氏隱公十一年子都拔棘逐穎考叔禮明堂位越棘大弓兩注皆曰棘戟也
鉞鉞斧也
說文鉞戉也斧之長柲者經文皆從戚俗作鉞左氏昭公十

二年君王命剥圭以爲鍼柲注鍼斧柲柄也鉞古作戉經文皆從鉞詩商頌有虔秉鉞書牧誓王左杖黃鉞終軍傳大將軍秉鉞抗旌橋元傳四府舉鉞爲度遼將軍假黃鉞鉞即戉之重文雖左氏昭公十五年鍼鉞秬鬯注有鉞大斧小之疏然太公六韜大柯斧重八斤一名天鉞則鉞與斧一而已矣

干瞂盾也

原注瞂房越切。說文瞂房押切音伐干也書大禹謨舞干羽于兩階蔡傳干楯也羽翳也禮樂記總干而山立陳澔集說言舞人總持干盾如山之立也楊子方言自關而東或謂之干或謂之瞂關以西謂之盾瞂與伐通詩秦風蒙伐有苑

朱傳家雜也伐中干也盾之别名苑文貌畫雜羽之文於盾上也

戈句孑戟也

說文戈平頭戟也徐鍇曰戟小枝上向則為戟平之則為戈周禮考工記冶氏為戈注戈鉤兵也可句可啄横如斧戉鈂若鳥喙非所以刺也鄭氏謂孑向上而直禮圖繪戈形若矛㓞然誤又增顉單枝為戈雙枝為戟逸雅戈句矛戟也句與鉤通說文鉤曲也正義曰如戟而横安刃但頭不向上為鉤也孑說文戟也左氏莊公四年楚武王荆尸授師孑焉以伐隨注尸陳也荆即楚也更為楚陳兵之法楚始于此參用戟

為陳也揚子方言凡戟而無刃秦晉謂之孑周禮夏官大司
馬司戈盾注戈有旁出者為句孑孑與戟同音同義

刀之削謂之室

說文削刀室也漢書質氏以洒削而鼎食顏師古曰人有刀
劍室惡者為洒濯令更新也廣雅其室曰削削峭也其形峭
殺義刀鞘也削通作鞘說文鞘刀室也漢西京雜記開匣拔

鞘

室謂之粺

原注粺佩刀削粺音丙○按粺紙韻音彼齊韻音皮揚子方
言劍削自關而西謂之粺注粺方婢反詩小雅粺琫容刀朱

俾鞞刀削也琫刀上飾也刀室曰鞘

鞈珌鞞之飾也

原注珌上飾鞈下飾。按鞈同琫左氏桓公二年藻率鞞鞈

詩小雅鞞琫有珌朱傳鞞容刀之鞘琫上飾珌下飾達雅室

口之飾曰琫琫捧也捧束口也下末之飾曰鞞鞞末也在下

之言也原注珌上飾鞞下飾疑誤

矢服謂之弢

說文弢弓衣也从弓从犮左氏成公十六年鄢陵之戰楚共

王召養由基使射呂錡中項伏弢以一矢復命注弢弓衣也

弓衣即矢服

小船謂之艇

說文艇小舟也增韻船小而長揚子方言小䑿䑽謂之艇淮南子俶真訓越舲蜀艇不能無水而浮注蜀艇一版之舟若今豫章船是也

艇之小者曰䑨

廣韻集韻䑨一音步一音敎正韻一音蒲並同說文艇小舟也揚子方言艇長而薄者謂之艒艇短而深者謂之䑨短而深者言其艇之小也

船頭謂之舳尾謂之艫

漢書武帝紀元封五年自潯陽浮江射蛟獲之舳艫千里郭

璞江賦舳艫相屬蘇軾赤壁賦順流而東也舳艫千里注皆曰舳舟尾也艫樓船也按楊子方言船後謂之舳船頭謂之艫李斐曰舳船後持舵處艫船頭刺櫂處此言船頭謂之舳船尾謂之艫疑誤

楫謂之橈

說文楫行舟短櫂亦名橈易繫詞刻木為楫詩大雅烝徒楫之楫即櫂之短者與橈字音異義同按後漢岑彭傳露橈數千艘注露橈露楫在外人在船中則楫與橈其為船之櫂則一也

車轅上者謂之轙

廣韻𨏥軸頭也玉篇轄也揚子方言車轄齊謂之𨏥又爾雅

釋詁亦有車轄上者謂之𨏥句

轅謂之輈

說文輈車轅也周禮考工記輈人爲輈注輈轅也詩秦風五

楘梁輈詩詁曰車上曲木上鉤衡者謂之輈左氏隱公十一

年穎考叔挾輈以走疏引揚子方言楚衛之間謂轅爲輈

軫謂之枕

周禮考工記輈人軫之方也以象地也釋名軫枕也軫橫在

前如臥牀之有橫枕也博雅亦有軫謂之枕句

軑謂之軨

雀豹古今注較車耳也第上重起如牛角詩衛風倚重較兮

考工記輿人注較兩輢上出軾者今之平隔也詩注較高于

軾輢是兩旁植木較横輢上蓋古者車皆立乘平常立則憑

較若應為敬乃俯憑軾較在軾上若兩較然故曰重較類篇

幹能事也詩括木正出曰幹又凡器之本曰幹易幹父之蠱

疏能承先軌堪其任者於此較謂之幹者似為乘車之本堪

倚任可憑依之義

衡扼也

扼通作軛車軛曰衡正韻軛轅端横木駕馬領者周禮考工

記輈人衡任謂兩軛之間也疏服馬有二一馬有一軛軛者

厄馬頷不得出集韻一作梔莊子馬蹄篇加之以衡梔

梔上者謂之烏啄

啄音諑口也烏之啄銳車梔之形似之

纍綆繘也

按前漢李廣傳以劍斫絶纍注纍索也楊子方言索關東謂之綆關西謂之繘莊子綆短者不可以汲深易井彖辭汔至亦未繘井注繘綆也按纍綆繘三者皆汲水索特隨地以異其名耳

縚索也

類篇縧或作縚則縚與縧同按說文縧扁緒也廣韻編絲繩

也急就篇注條一名偏諸纖絲縷為之所以懸繫承塵戶幭
因為飾也禮內則組紃俱為條似編絲為索即曰條
大者謂之索
書五子之歌若朽索之馭六馬詩豳風宵爾索綯急就篇注
索謂切撚之令緊者也朱索見續漢書并風土記百索青索
見唐百官志皆用雜絲結成者
小者謂之繩
易繫辭上古結繩而治書說命木從繩則正禮經解繩墨之
於曲直急就篇注繩謂糾兩股以上總而合之者
絀而戾之為繂

博雅詘曲也戾釮曲也綪急縈也與綪同儀禮士喪禮陳襲事於房中西領南上不綪注綪讀爲絳屈也江沔之間謂縈收繩索爲絳禮玉藻齊則綪結佩而爵韠注綪屈也結又屈之即屈而戾之之謂

摎而紾之爲綫

玉篇摎絞也儀禮𦗟之絰者不摎垂注不絞其帶之垂者紾轉也綫通作𦄺漢賈誼傳係𦄺之注謂以長繩係之也按繩之長者勢必絞轉數周即摎而紾之之謂綫𦄺俱音薛

坰地也

詩魯頌在坰之野按爾雅釋地野外謂之林林外謂之坰坰

為野外之地

墉墻謂之陴

易同人九四乘其墉詩大雅以伐崇墉朱傳墉城也說文陴城上女墻也左氏成公十五年閉門登陴昭公十八年授兵登陴皆指城墻而言

高平謂之原

說文高平曰原與此合又爾雅釋地大野曰平高平曰陸廣平曰原又可食者曰原郭注可種穀給食者與此小異

汪池也

通俗文停水曰汪池之汙瀦者左氏桓公十五年祭仲殺雍

糾尸諸周氏之汪僖公三十三年鄭公子瑕覆于周氏之汪

杜預兩注皆曰汪池也

水之北謂之汭

書禹貢涇屬渭汭孔氏曰水之北為汭疏涇水南入渭而名

為渭則知水北為汭又書五子之歌徯于洛之汭正義待於

洛水之北

澤之廣謂之衍

周語澤水之鍾也風俗通山澤篇水草交錯處名之為澤衍

水溢也又沙衍水中有沙者易需卦九二象需於沙衍在中

也穆天子傳天子乃遂東征南絕沙衍左氏僖公二十九年

春介萬䖍來朝舍於昌衍上又漢書有郿衍皆大衍名

廣物弟八

藁謂之稈

說文藁从木爲木枯藁从禾爲禾稈稈木莖也徐鍇曰稈即秸之扣皮者藁則又稈之粗亂者又稻穰謂之稈見埤雅義同

稈謂之芻

禮祭統士執芻注藁也按藁謂之稈則稈即藁也詩唐風綢繆束芻詩小雅生芻一束是生草非稻稈與此異

生曰被謂之粒

說文粒糂也糂桑感切與糁同書益稷烝民乃粒疏今人謂飯為米
糁遺餘之飯謂之一粒兩粒是米食曰粒用米為食之名也
禮王制有不粒食者矣按粒之已舂者為米米之未舂者為
穀

菜謂之蔬

說文蔬菜也按爾雅注凡菜可食者通名為蔬記曲禮稻曰
嘉蔬陳澔集說蔬與疏通立苗疏則茂盛故曰嘉蔬

禾穗謂之穎

說文穎禾穗也詩大雅實穎實栗注穎謂實繁碩而垂末栗
不秕也疏穎是禾穗之挺言其禾重而穎垂也

秖穎謂之銍

原注刈禾鎌曰銍詩周頌奄觀銍艾邇雅銍穫禾鐵也書禹貢二百里納銍疏禾穗用銍以艾故以銍表禾穗

拔心曰揠

孟子宋人有閔其苗之不長而揠之者注揠拔也揚子方言靑齊海岱之間謂拔曰揠

拔根曰擢

方言自關而西或曰拔或曰擢說文擢引也愚按引者引其根出於土也又廣韻擢抽也出也拔也

把謂之束

原注秉穫也。詩小雅彼有遺秉朱傳秉把也詩詁盈手曰

秉

秉四曰筥

將禮禾四秉曰筥按注秉謂刈禾盈手之秉筥穧名也若今

萊陽之間刈稻聚把有名爲筥者

筥十曰稯

原注筥稯乃多少之差。按說文稯也三禮圖筥圓受五升

或飧餼之米致於賓館周禮掌客注筥一曰穧穧與稯字異

義同

林寶謂之棌

詩豳風八月剝棗陸佃曰大者棗小者棘孟子第六篇養其樲棘注樲棘小棗又水經注酸棗以棘名邦呂覽曰棗棘之實也

桑實謂之葚

詩衛風吁嗟鳩兮無食桑葚注葚桑實也按爾雅釋木桑辨辨半也有葚梔疏桑子曰葚半有葚半無葚為梔

柞實謂之橡

本草圖經柞櫟也杼也栩也皆橡櫟之通名玉篇橡栩實也鄭樵曰柞即栩按此柞實即今染皂之橡斗橡古作象周禮天官掌染注象斗義同

廣鳥第九

去陰就陽者謂之陽鳥鴻鴈是也

陰謂北陽謂南張衡靈憲曰陽精之宗積而成鳥書禹貢陽鳥攸居注陽鳥隨陽之鳥鴻鴈之屬禮月令仲秋鴻鴈來注來自北而來南也物類相感志大曰鴻小曰鴈張華禽經鴈別作鳫鳱在北則棲陸故从厈在南則棲水故从干干水涯也禽經注鴈隨陽鳥也自北來南去陰而就陽也

純黑而反哺者謂之烏

詩邶風莫黑匪烏莊子烏不日黔而黑禽經慈烏反哺春秋運斗樞飛翔羽翮為陽陽氣仁故烏反哺也

小而腹下白不反哺者謂之鴉烏

爾雅釋鳥鸒斯鵯鶋郭注小而多羣腹下白江東亦呼鵯烏詩小雅弁彼鸒斯毛注鸒斯卑居雅烏也詩詁說文雅即鴉字毛氏郭氏謂卑居為雅烏既曰鴉又曰烏語似重複蓋後人不知雅即鴉讀若大小雅之雅遂加烏字謂之雅烏殊為失理今定以鸒卑居也卑居鵯也鵯即烏也於義為妥腹下白非黑烏種故不反哺

白項而羣飛者謂之燕烏白脰烏也

爾雅釋鳥燕白脰烏郭注脰頸也按廣韻頸在前項在後似有前後之別郭注亦未可遂為定詁

鷞鳥鸒也

原注鸒鸒斯也亦曰鵯鶋〇師曠禽經有鸒斯法言頻頻之黨甚於鸒斯正字通云智按鸒斯猶螽斯鹿斯斯乃語助辭綠爾雅先有鸒斯鵯鶋之文禽經法言不足怪也蓋鳥與雅為一聲之轉而鸒與烏亦一聲之轉小爾雅於鸒字下去却斯字較妥

廣獸第十

豕彘也

說文豕彘也竭其尾故謂之豕又見埤雅徐氏曰竭舉也易睽上九見豕負塗詩小雅有豕白蹢大雅執豕於牢書召誥

越巽日戊午社于新邑牛一羊一豕一記曲禮祭宗廟豕曰
剛鬛大戴禮易本命四主時時主豕故豕四月而生本草綱
目在畜屬水在卦屬坎在禽應室星揚子方言豬關東西或
謂之豕
彘豬也
爾雅彘子豬今亦曰彘禮月令孟夏之月天子乃以彘嘗麥
史記貨殖傳澤中千足彘其人與千戸侯等方言關東西豬
或謂之彘
其子曰豚
說文豚小豕也家語豶羔豚者弗飾儐周禮天官庖人春行

羔豚膳膏香記曲禮凡祭宗廟之禮豚曰腯肥內則豚去腦

皆指豕之小者而言

豕之大者謂之豜

原注毛長以豕一歲曰豵三歲曰豜與此小異○按原注毛

長云云指豳風詩注言豜又通作肩詩齊風並驅從兩肩兮

傳獸三歲曰肩與豳風注字形雖變而音義皆同至周禮大

司馬注一歲爲豵二歲爲豝三歲爲特四歲爲肩大與詩傳

不合

豕之小者謂之豵

愚按朱子豳風詩注云豵一歲豕豜三歲豕正與此合若爾

雅豕生三子曰豵又是一牂據朱子詩注則豣乃豕之大者

豵乃豕之小者其詁確不可易

鳥之所乳謂之巢雛雉所乳謂之窠

說文鳥生子曰乳則巢與窠殆指禽鳥生子乳哺之處而言

所謂樹上曰巢穴中曰窠是也詩召南維鵲有巢左氏昭公

二十五年鸜鵒來巢左思蜀都賦榷惟庸蜀與鴝鵒同窠巢

與窠皆禽鳥之居也

魚之所息謂之涔（涔同槮）涔槮也積柴水中而魚舍焉

詩周頌潛有多魚朱傳潛槮也蓋積柴養魚使得隱藏避寒

因以薄圍取之也爾雅釋器槮謂之涔涔與罧同廣韻罧音

秝與爾雅疏條淺縣同一字而有古今之别

廣度第十一

跬一舉足也

原註司馬法一舉足爲跬跬三尺○按禮祭義故君子頃步而弗敢忘孝也注頃音跬揚子方言半步爲跬皆指一舉足而言

倍跬謂之步

原注司馬法再舉足爲步步六尺倍跬乃其大畧○按白虎通人踐三尺法天地人再舉足爲步是倍跬矣

四尺謂之仞

國朝新安戴氏東原辰駁之曰四尺謂之仞則禮祭義築宮仞有三尺不為一丈而為及肩之墻矣其說良是按此謂四尺為仞惟魏王肅從之應劭漢書注謂五尺六寸為仞也咸鄭元謂七尺為仞孔安國顏師古謂八尺為仞當以孔顏二說為確詁

倍仞謂之尋

孟子第三卷枉尺而直尋宜若可為也朱傳八尺曰尋

尋舒兩股也

古以周尺八尺為仞中人之身長八尺兩臂舒之亦八尺兩足步之亦八尺家語布指知尺舒肱知尋

倍尋謂之常

周禮地官媒氏注八尺曰尋倍尋曰常計二八一丈六尺

五尺謂之墨

國語不過墨丈尋常之閒韋昭注五尺為墨

倍墨謂之丈

漢律歷志十尺為丈五尺為之墨倍墨一丈也又國語注倍

墨為丈

倍丈謂之端

杜預曰二丈為端按布帛曰端禮記疏束帛十端也丈八尺

為端與此小異

倍端謂之兩

杜預曰二端爲兩二端四丈也

倍兩謂之疋

按倍兩四端也計八丈左氏閔公二年重錦三十兩注三十疋也

疋有五謂之束

禮雜記納幣一束注五疋爲束○原注禮玄纁五兩以兩爲束每束兩兩卷之二丈雙合則成疋凡十卷爲五束以應天九地十之數與此制異焉

度量第十二

一手之盛謂之溢

原注滿一手也○按儀禮喪服朝一溢米注二十四兩曰溢
為米一升二十四分升之一

兩手謂之掬 掬與匊同

原注半升也○曲禮受珠玉者以掬注兩手盛之恐墜落也
埤雅椒釋或曰廣雅以兩手謂之掬掬一升也與此多寡迥
異又按匊正字通詩小雅終朝采綠不盈一匊本作匊詩詁
兩手曰匊朱子曰匊又與此處兩手謂之掬不同俱俟考

掬四謂之豆

考工記注豆實四升據考工記注則與廣雅掬一升之數合

與原注物半升之數不符

豆四謂之區

原注斗四升也〇愚按豆實四升應斗六升四字誤戴氏承原

逐條逐句駁議總附於後

區四謂之釜

原注釜六斗四升舊制四升為豆四豆為區四區為釜齊陳

氏以五升為豆五豆為區五區為釜十釜為鍾與今同

釜二有半謂之藪

原注藪一斛六斗也〇周禮秋官掌客車米眡生牢牢十車

車秉有五藪按周禮注十斗為斛十六斗為藪集韻聘禮亦

以十六斗為籔第字或从艸或从竹音義並同

籔二有半謂之缶

原注缶四斛也○爾雅盎謂之缶郭注盆也按急就篇注缶盎也大腹而斂口魯語仲尼曰其歲收田一井出稯禾秉芻缶米不是過也韋注其歲有軍旅之歲缶庾也十六斗曰庾十庾曰秉四秉曰筥十筥曰稯然則籔音庾音與字雖各異而其數則同

缶二謂之鍾

原注鍾八斛也○左氏昭公二年晏子曰齊舊四量斗區釜鍾四升為豆各自其四以登于釜釜十則鍾陳氏四量皆登

一馬鍾乃大矣與十釜為鍾不合

按左氏以十釜為鍾小爾雅以八斛為鍾多寡互異戴氏說之良是

鍾二謂之秉

周禮掌客十籔曰秉。八斛為鍾二鍾十六斛也

秉十六斛

論語冉子與之秉五秉注秉十六斛聘禮十斗曰斛前漢律歷志斛者角平多少之量也量者躍於龠合於合登於升聚於斗角於斛職在太倉大司農掌之。新安東原戴氏說附後

廣量曰豆四謂之區區四謂之釜本諸春秋傳四升爲豆各自其四以登於釜之文下曰釜二有半謂之藪本聘禮十六斗曰藪至藪二有半謂之缶句便與本文至缶二謂之鍾所謂陳氏新量皆登一焉鍾乃大矣者齊舊量蓋先王之制區斗六升釜六斗四升鍾六斛四斗陳氏從而詭更之釜登一區則八斗區登一豆則二斗豆登一升則五升而鍾實八斛雖用舊量之豆區釜用新量之鍾兩法雜施顯相刺謬

廣衡第十三

二十四銖曰兩

漢律歷志十黍為絫十絫為銖二十四銖為兩。按黃鐘之
數其重十有二銖倍十有二銖而成兩
兩有半曰捷
計三十六銖。戴氏東原駁之曰此句於古無本
倍捷曰舉
計七十二銖。戴氏東原駁之曰此句於古無本。原注曰
舉三兩
倍舉曰鋝音劣
計一百四十四銖。戴氏東原曰倍舉曰鋝賈崇伯逵所稱
俗儒以鋝重六兩者近是不諳古訓故目之曰俗儒云爾

鍰謂之鍰 音環

原注鍰六兩〇說文鍰鍰也書呂刑其罰百鍰鍰黃鐵即今之銅也孔安國鄭康成賈逵皆以六兩爲鍰惟李陽冰廣說文曰鍰六鍰也鍰可謂之鍰則鍰亦可謂之鍰式曰鍰鍰本一字旣之譌爲鍰也其數總皆以六兩爲率閑

二鍰四兩謂之斤

漢志十六兩爲斤計三百八十四銖按前漢律歷志斤者明也三百八十四銖易二篇之文陰陽變動之象十六兩成斤者四時乘四方之象也

斤十謂之衡

衡十斤三千八百四十銖。凡斤須加上兩方可算以下放此

衡有半謂之秤

原注秤十五斤。計五千七百六十銖

秤二謂之鈞

原注鈞三十斤。計一萬一千五百二十銖

鈞四謂之石

石一百二十斤計四萬六千零八十銖按書五子之歌關石和鈞注關通也和平也漢律歷志石者大也權之大者

石四謂之鼓

鈞四百八十斤計十八萬四千三百二十銖按鈞量名記曲禮𪗋米者操量鼓廣雅斛謂之鼓荀子富國篇瓜桃棗李一本數以盆鼓注鼓量也謂數度以盆量也

小爾雅廣注弟四

維高氏辨蟫居鈔藏本